所究研京東院學化文方東
No. 169

釋書考索卷二十六

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
訓導表賓校正

○禮門

釋菜釋奠類

釋菜釋奠

大胥職云春入學舍菜合舞文王世子亦云釋菜鄭注云釋菜禮輕也則釋菜唯釋蘋藻而已無牲牢幣帛文王世子文云凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣是釋奠有牲牢又有幣帛無用菜之文奠於先聖先師及行事必以幣帛無用菜之文王制云天子出征反釋奠于學以訊馘告注云釋菜奠幣禮先師也（潛記庄云宮謂之宮始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合樂之官）

正義○周釋奠文王世子凡學春宮釋奠于先師秋冬亦如之（庄云禮樂之官也）國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合有國故一則否吉也唐虞有虞伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也凡大合樂

必遂養老太合樂謂奏入學舍舞執頒學合樂釋菜始立學者既興樂器用幣然後釋菜不舞不授器不授舞器乃退備于東序一獻無介語可也。晉釋奠講經成帝咸康元年講訖通釋奠如故事楊帝孝武帝亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成帝在辟雍自是一時制也孝武時有司議依穆帝於中堂權立行太學釋奠採晉故事祭畢會百官六品以上。宋文帝元嘉二十二年太子劭年十三始入學會皇太子釋奠採晉故事祭畢親臨學宴會太子以上悉在。齊武帝永平三年用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公。梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨議既惟大禮請依東宮元會太子著絳紗襮樂用軒懸合升殿坐者皆服朱衣帶從之。北齊將講於天子講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列坐樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生以上大學四門博士升堂助教以下九品學諸生階下拜孔聖前頒回日此行事其郡學則於坊內立孔顏廟。隋制國子寺每歲四仲月上下釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮。唐釋奠年號。正觀十年幸國子學親臨釋奠引道士沙門有舉業與博士雜相駁難久之乃罷。正觀十三年幸國子學親觀釋奠祭酒以下官及學生高第精勤者加級賜帛各有差詔左丘明卜子夏公羊高谷梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服子謹何休王輔嗣杜元凱范甯等二十有一人並用其書垂於國胄既行其道禮合崇褒自今有事于太學可並配享尼父廟堂元宗韶兩京國子監及天下諸州夫子南面坐十哲等東西十哲並封侯始正南面改冕服樂用宮仍追贈曾參等六十七人皆為列伯詔春秋釋奠始復用官并講座律五經大旨

文王世子云凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之注云官謂禮樂詩書之官也正義曰此論四時在學釋奠之事凡學者謂禮樂詩書之學於春夏秋冬之時所教之官釋奠於其先師猶若教書之官春時於虞庠之中釋奠於先代明書之師四時皆然教禮之官秋時於瞽宗之中釋奠於先代明禮之師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為之也正義曰此證樂之先師禮及詩書之官有道有德者亦使教焉死則以為書禮之祖後世亦各祭於其學也不言樂於瞽宗者略之也凡立學者必釋奠於先聖先師及行事必以告正義云此明諸侯之國天子命之使立學者必釋奠也言諸侯立學釋奠於先聖先師則天子始立學亦然也天子云四時釋奠於先師不又於先聖者則諸侯四時釋奠亦不及先聖也始立學云必用幣則四時常奠不用幣也。文王世子云釋奠者當與鄰國合也正義云此謂諸侯之國釋奠之時若己國無先聖先師則合祭鄰國者彼此二國其祭故云合也非謂就他國而祭之當選合祭耳若魯有孔子頴川餘國祭之不必於魯若己國有先聖先師則不須與鄰國合也國有故則否者如唐虞有變龍伯夷周有周公魯有孔子是國有故入不與鄰國合祭也。熊氏曰月令釋菜不及先聖者以其四時入學釋菜故不及先聖也三禮釋奠于學注以為釋菜奠幣知非釋奠者彼是告祭之禮初天子出師受成於學而告之無牲故謂釋奠時亦不及先聖。文王世子云始之義小記之文釋奠于先老

釋奠有六釋菜有三

凡釋奠有六始立學釋奠一也四時釋奠有四通前五也王制師選舉于學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也釁器釋菜二也文王世子云始

立學者既興器用幣然後釋菜注云興當為釁字之誤凡釁告先聖先師以器盛物將用也學記皮弁祭菜三也釋幣唯一即釁器用幣是也。古者釋奠或施於山川或施於廟依或施於學周官大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事爲又行合奠酌祝舍奠于祖廟禰亦如之此施於山川廟社者也大司樂凡有道有德者使教焉死乃以為樂祖祭於瞽宗文王世子凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也大子視學大斯鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師爲有司卒事反命適東序釋奠于先老王制出征執有罪反以及釋奠于學以訊馘告此施於學者也山川廟社之祭不止於釋奠學之祭釋奠而已賈公彥曰非時而祭曰奠此為山川農社而言之也學大祝追于廟宜于社過大山川則用事反則釋奠此告祭也鄭子問曰

或告必用牲幣文王世子凡始立學釋奠行事必以幣此釋奠有牲幣之證也文王世子凡釋奠必有合也此釋奠有合樂之證也聘禮饗酒陳幣于阼薦脯醢醴設三獻一人潤色之辭也然山川廟社之釋奠皆有牲幣學之釋奠有合樂則山川社廟不必有合也聘賓釋奠非始立學則不必有幣學之釋奠有合樂則山川社廟不必有合也聘賓釋奠有牲幣有三獻則天子諸侯之於山川廟社不止三獻也陳禮書

孔子祠七十二賢

漢元帝孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均為褒成侯後漢光武建武十三年封均子為侯章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子魏晉宋後魏北齊後周隋皆封孔子後為侯唐武德二年詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠以周公為先聖孔子為先師正觀二年房玄齡朱子奢建言周公孔子俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔丘為先聖顯慶四年為先師乃罷周公并孔子為先聖以頴川酇四年詔州縣學

皆作孔子廟詞題。正觀十一年封孔子後德倫為褒聖侯二十一年制曰左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵總二十二人並為先師求微中制令改周公為先聖點夫子為先師顏回左丘明從祀開元八年敕改顏生等十哲為坐像悉應從祀曾參大孝上公顏子亞聖親為之贊以書于右閔損以下當朝文士分為之贊二十七年八月制夫子追贈諡為文宣王昔緣周公南面夫子西坐因今以從夫子南面而坐內出王者衮冕之服以衣之十哲等東西列侍顏子淵既云亞聖須優其秩

顏子贈兗國公　閔子騫贈費侯　冉伯牛贈鄆侯

冉仲弓贈薛侯　宰子我贈齊侯　端木子貢贈黎侯

卜子夏贈魏侯　仲子路贈衛侯　言子游贈吳侯

又夫子格言參也魯鈍曾錐刺不入旋見貫十之數不識四科之目須鑽參於十證終未殊於等倫久揩先訓言俾修舊位爰乎禮得其序命尚書右丞相兼侍中上柱國耀郷持節就國子廟開門訖令三公攝行事七十子宜進贈

曾參贈郕伯　顓孫師贈陳伯名子張　澹臺滅明贈江伯

原憲贈單伯名不齊　宓子賤贈單伯名不齊　南宮子容贈劍伯名适　公冶長贈萇伯

顏路贈杞伯名無繇　商瞿贈蒙伯字子木　高柴贈共伯字子羔

漆雕開贈滕伯字子開　公伯寮贈任伯字子周　司馬牛贈向伯名耕

樊遲贈樊伯須名　有若贈卞伯字子張　公西赤贈鄫伯字子華

巫馬期贈鄫伯名施　梁鱣贈梁伯字叔魚　顏柳贈笑伯名幸字子柳

冉孺贈紀伯字子魯　曹邮贈豐伯字子循　伯虔贈鄒伯字子析

公孫龍贈黃伯字子石　冉季贈東平伯字子產　秦子南贈少梁伯名祖

漆雕子敬贈武城伯名哆　顏子精贈琅琊伯　漆雕徒父贈須句伯

壤騂贈北徼伯薛子　商澤贈睢陽伯家語字子　石作蜀贈郃邑伯字子開　秦子開贈彭衙伯名冉
仕不齊贈任城伯字子　公良孺贈東牟伯　吳客戚贈下邳伯字子　公肩定贈新田伯字子　顏襄贈臨沂伯名祖
鄡單賜鉏疑伯字　句井疆贈漢陽伯　罕父黑贈梁丘伯字子　秦商贈上洛伯字子　申黨贈邵陵伯字子
公祖子之期贈思伯　縣成贈鉅野伯字子　宗子邮贈雩婁伯名斯字子　漆雕哆贈平陸伯　孔忠贈汶陽伯
上人鄧贈臨淄伯　燕伋贈汶陽伯字子思　鄭子徒贈滎陽伯名國　顏之僕贈東武伯字子　秦冉贈琅琊伯字開
顏何贈開陽伯史記作字　狄黑贈淮濟伯　廉潔贈音父伯史記作蒙　顏祖贈營丘伯字子　秦非贈沂陽伯字子之
叔仲會贈瑕丘伯字子期　邽巽贈平昌伯　公西與如贈重立伯　公西蔵贈祝阿伯　蘧瑗贈衛伯字子玉
施常贈乘氏伯　杜子春贈濮陽伯名興　琴牢贈成父伯字子開　琴張贈濟陰伯字子之
陳元贈潁伯字子　申棖贈營伯字子剛

顏噲贈朱虛伯字子聲　步叔乘贈淳于伯字子輿　琴張贈濟陰伯
通與於十哲外自曹參至琴張凡七十三人。史記云自顏回至公孫
龍三十五人頗有年名及受業見于書傳自卜季至公西蔵其四十三
人無年及不見書傳但紀其名于左。論語七十四賢史記七十七賢
通與八十三賢。太史公曰學者多稱七十子之徒譽者或過其實毀
者或損其真均之未覩厥容貌則論言弟子籍出孔氏古文近是余以
弟子名姓文字悉取論語弟子門弟次為篇疑者闕焉。史記仲尼弟
子列傳云孔子曰受業身通者七十有七人皆異能之士也德行顏淵
閔子騫冉伯牛仲弓政事冉有季路言語宰我子貢文學子游子夏師
也辞參也魯柴也愚由也喭曾皙也鄙曰也受命而貨殖焉億則屢中
孔子之所嚴事於周則老子於衛蘧伯玉於齊晏平仲於楚老萊子於
鄭子産於魯孟公綽數稱臧文仲柳下惠銅鞮伯華介山子然孔子皆
後之不並世

宋朝景德四年四月季維言諸州釋奠文宣王令長吏多不親行禮甚

唐開元十九年四月兩京及天下諸州各置太公廟以張良配享春秋
取仲月上戊日祭諸州實貢武舉唯明經進士行鄉飲酒禮每出師命
將辭訖發日便就朝引辭仍簡取自古名將功成業著決濟生人者十
人進十哲例塑享乾元元年太常少卿于休烈奏子房生於漢初考其
等代不接太公自古配食廟庭皆取當時佐命太公人臣不合以張良
配享請移於遠祖顧從之上元元年閏四月追封太公望為武成王有
司依文宣王置廟仍繪古今名將惟文宣王置亞聖及十哲等。

建隆三年九月詔於東京舊城南建廟與國學對命崔頌董役仍令檢
閱唐末以來諸臣名將勳績者以聞四年帝幸武成廟閱土木之工也
歷觀兩廊圖畫名將指白起曰此人殺已降不武之甚何受享於此以
杖畫去之是年六月知制誥高錫上言配享七十二賢王僧辨不克令
終慮非全德望加裁定詔張昭等參議曰武成王廟
新朴入歷代功臣二十三人漢灌嬰後漢耿純王覇祭遵李超西晉王
渾東晉周訪宋沈慶之後魏李崇傳永北齊段韶李穆唐秦叔寶張公
謹宿休璟渾瑊李光顏裴度李愬鄭畋梁崇從周後唐周德威符存審
其舊配享功臣退二十二人魏吳起齊孫臏趙廉頗漢韓信酈食其周亞
夫後漢段熲魏鄧艾晉陶侃蜀關羽張飛晉杜元凱北齊慕容紹宗梁
王僧辨陳吳明徹隋楊素賀若弼史萬歲唐李光弼王孝傑張齊丘郭
元振詔曰其武成王廟從祀齊相管仲宜塑像升于堂魏西河守吳起
宜畫像降于無下餘並從舊制注將直史館梁周翰上言伏覩詔書命
張昭等定武成廟七十二賢功業終始無瑕者方得與為臣切謂不可

請試論之天地以來賢聖交馭今古同流辭克其美周公聖人也佐武王定天下輔成王並祚盛德大勳經天緯地外則淮夷結釁內則管蔡流言狼跋胡畫至顛頗僵禾仆木僅至辯明此可謂之盡善盡美以為非也孔子亦聖人也刪詩書定禮樂祖述堯舜憲章文武幸以倉惶舍旃不容於季孟受學之門人則寧子羣族仲由亦死此又可謂之盡善說臣以為非也自餘區區後賢猥立事比於二聖曾何足云而欲責於磨涅不踰求其終始如一者臣切以為難其人矣逮乎唐室葉燮太公駁意無他其理甚顯蓋以天下雖又不可去兵顓張國威遂違王號正元之際祀典益修因以歷代武臣陪享廟貌始文宣王釋奠之制有列侍之儀聖雖不經義足勸襄山討論亦云折中今若求其考類別定否臧以羔袖之小疵忘狐裘之大善恐其所選僅有可存只如樂毅廉頗皆奔亡而為虜韓信彭越悉誅菹醢汝受誅白起則賜劍杜鄴伍員則浮屍江瀆左車亦奔軍之將孫臏實刑餘之人攘首即憤卒齊庭是吳起則非命楚國亞夫死於獄吏鄧禹殿於囹圄溪其餘諸葛亮之儔事倫方之主王景畧之輩佐闕位之若此諸將悉皆人雄苟欲指瑕誰當無累若一旦除去神位瀆出祠庭吹毛求異代之非投秧忿百人之惡必使時情頓惑窮議交興景行高山更奚瞻於往躅壯覩烈魂將有限於明時陛下方勵軍威將遏亂略謹求兵法激勵戎臣云云疏奏帝以并降之制有所勸懲不報○淳化五年十一月幸武成廟指郭子儀像謂左右曰子儀累朝極妄立大功無震主之威宜其配享矣又指李晟曰德宗播越蓋為奸邪所誤不能斥去之非李晟克復則唐運已去矣因咨嗟久之○景德四年詔西京建地建廟如東京之制○祥符元年十一月詔加謚昭烈武威王仍於舊

告禮類

古者天子巡狩出征有親告宗廟之禮國朝因之故幸西京封泰山祠后土謁太清宮皆親告太廟三歲皇帝親郊每祈穀上帝祀感生帝雩祀祭方丘明堂太享祭神州地示祀圜丘並遣官告祖宗配侑之意其

他大事自祖宗以來星位改名上尊號改元立皇后太子皇子生納降獻俘親征籍田朝陵賜赦上謚祔廟皆書宮奏告天地宗廟諸陵及告社稷嶽瀆山川宮觀在京十里內神祠其儀用儀衛鹵簿以次編排宮觀時暴祝版幣皆行一獻禮

祈報類

國朝凡水旱災異有祈報之禮祈用酒醑臨報如常祀或秉舉親禱或分遣朝臣云云。建隆二年學士王著言秋稼將登稍愆時雨望令近臣依舊典禮告祭天地宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈雨詔用甘禮惟不祀配座雨足報祭如禮。端拱二年十月御書一幅授呂蒙正等曰萬方有罪罪在朕躬頃茲雨雪愆期應是妖星所致為人父母冀或遑寧當與卿等審刑政之闕失念稼穡之艱難恤物安人以祈變無狀帝慰勉之又是彗星火水旱皆竟三公頒上印綬以為調護名山大川無不徧禱會無響應帝憂念人民故有是詔。淳化三年

五月帝以久愆時雨殿柱生白蟻詔宰相曰歲旱滋甚朕聚禱精至正走禮而循未救奈何陳恕曰此豈非四方刑獄冤濫郡縣吏不稱職朝廷政理有缺乎晁公降雨尺餘翌日宰相以時雨應期賀帝曰朕夜求理視民如傷內省於心無所負矣而久愆在政化之未孚官吏之不稱職爾因切責宰相李昉等慙懼拜伏退上表待罪賜聖書論荅。咸平二年閏三月知梁州魏羽上唐李邕雩祀五龍祈雨之法詔頒於諸路帝曰此法前代所傳不用巫覡蓋防褻慢可令長吏精潔行之注其法以聞案茗菓饗餌率群官鄉老曰再至祝酹更齋三日詣龍所汲流水設香案不得用音樂巫覡以致褻瀆雨足送就水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干建壇取土之生數器之小大龍之脩廣皆取五行生成數為。景德二年五月詔頒畫龍祈雨法注其法擇潭洞或湫澤林木深遂之所以庚辛壬癸日刺龍形縣令佐帥耆老潔齋以酒脯告訖築方壇三級高一丈闊一丈三尺壝外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其

圖以繼素上蓋黑龍左頭環以元龍十黑中為白龍吐雲黑色其下畫
水流有龜亦左顧此皇氣也歲和金銀采飾龍形又設皂旛刻鵝頸
取血置盤中揚枝灑水龍上俟雨足三日賽以一猴取畫龍投水中○
祥符二年二月以愆雨遣官祀太一宮以禮院言太一宮兩廊有十精
太一十六神並主風雨望遣官分拜○天禧元年三月以旱遣官禱天
地宗廟社稷及祠宇名山大川靈迹之處中書門下言舊制四海不祈
帝曰百穀之長潤澤及物安可闕禮特命祭之○慶曆三年五月諫官
以天旱請遣官祈雨帝曰朕已官中疏食寐禱上天引咎罪已庶獲豐
懋之應宰臣章得象曰陛下奉天憂民至誠如此必有感召帝曰天究
流行亦朕躬無德所致得象曰此乃臣等備位衡宰未能宣布善政以
召和氣帝曰時政中瑣細之務不足留意惟是民間疾苦須當省察有
以利天下者必行之卿等更宜公共訪求以答天意云其後雨應宇
臣賀雨帝曰云北狄下詔避寢徹膳以中責已之意朕不當此虛名
夙夜清心齋為祈請爾○八年六月帝謂輔臣曰朕比以苦雨日夜蔬
食夙夜禱于上帝倘霽猶未息當去食啜水冀稍災朕躬然不敢外歸
之恐其近名也宰臣文彥博對曰今景氣澄晏聖德感通也○皇祐四
年十二月無雪初帝以愆亡責躬減膳每見輔臣則憂形于色龐籍等
因言臣等不能燮調陰陽而上煩陛下責躬引咎願宥散秩而避賢路
帝曰是朕誠不能感天而惠不能及民非卿等之過也是夕乃得雪○
治平元年五月詔自今水旱命官禱于九宮貴神從胡宿之請也○熙
寧十年四月中書門下言御前降到蜥蜴祈雨法排辦其法捕蜥蜴十
數枚置之甕中漬之以雜木葉選童男十人衣青衣青塗面及手足
仍持柳枝沽水散灑且呪曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧雨今霡霂汝今歸去
如是者晝夜嬰繞而言是月十八日依法為之至二十夜雨詔附率
頒行

禁謝類

大中祥符五年十月三日奉天書於朝元殿恭謝玉皇大帝聖祖配坐
在東太祖太宗在西○六年八月詔以來年春親詣亳州太清宮行朝

謁之禮先於東京置壇而日恭謝天地一如南郊之制九月司天監言恭謝天地壇宜於城東亦湯卿同樂村擇地吉從之○七年十六日奉天書赴壇恭謝天地祖宗並配分命群官享從祀諸神遣御乾元門赦以十年正月十一日有事于南郊行○祥符九年五月一日內出御札以十年正月十一日奉天書合祭天地於南郊以太祖太宗並配禮畢還御乾元門赦改元帝作恭謝南郊七言詩近臣戚和之明道元年修宮室成行恭謝禮○嘉祐元年九月於大慶殿行恭謝之禮禮罷冬至親祀南郊例施行太常禮院言恭謝請如明堂故事用鑾駕儀仗從之○國朝恭謝之禮始於大中祥符五年時聖祖降延恩殿帝重其事乃詔用玉幣服衮冕恭謝王皇太帝亦均錫之福其後以七年既朝元殿而以祖宗配侑禮成群臣稱賀帝亦均錫之福其後以七年既朝謁太清宮天禧元年既上玉皇聖號寶冊皆舉是禮然別立壇壝於國南而儀物禮制悉如郊祀祀五年之制為加盛矣仁宗皇帝於明道初嘉祐元年復即大慶殿行之因輟郊祀自是而後遂不復講云國朝會要○高宗紹興十三年十二月四午上謁景靈行恭謝禮乙未再行○十九年十月己酉朔宰執奏太常寺申將來郊祀恭謝禮畢合詣大一宮行燒香之禮上曰此祖宗故事可行也

壇壝類

封人掌設社稷之壝司儀掌將合諸侯則令為壇三成三重宮旁一門掌舍掌王會同之舍為壇壝宮棘門禮書曰天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月及四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉覲禮方明方四尺四方各從其色上公執上玉下侯伯執下玉鄭氏曰上下四方神明之象也會同而盟神明臨之孔書曰鄭氏以方明者木也方四尺四方各從其色上日禮月與四瀆山川丘陵畢則并瘞加方盟之設為盟而已其說詳矣天子拜其或盟則瘞加方盟而以祀方明既而退方明以朝諸侯會于壇壝祭法曰王立七廟一壇一墠去祧為壇去壇為墠壝為祭之無禱焉乃止祭禮言天子至士立廟之制多與禮異其言壇墠等威之辨理或有之蓋先王之於祖有仁以盡其愛有義以斷其恩近則月祭遠則享嘗在祧無窮去祧無窮此以義斷仁也

去祧為壝去壝為壇壇壝之設蓋其無廟而不忍忘焉此以仁行義也

○元豐郊壇壝位元豐元年十一月詳定郊廟奉祀禮文所言周官外祀皆有兆域後世因之稍增其制東漢壇位天神從祀者甚衆至一千五百十四神故外壝營以為等限日月在中營內南道而北斗在北道之西至於五星中官宿之屬則其位皆在外營然則為重營者所以等神位也唐因齊隋之制設為三壝天神列位不出內壝而御位特設於壇下之東南若夫榮架饌幔則皆在中壝之內而大次之設乃在外壝然則為三壝者所以序祀事盖古者神位寡祀事閒故守有域以為遮列爾禁而已後世神位衆祀事繁故為三壝者以嚴內外之限國朝郊祀壇域率循唐制圜丘三壝每壝二十五步而有司乃以青繩代內壝誠不足以等神位序祀事嚴內外限伏請除去青繩如儀注為三壝之制從之至十四日行禮于圜丘

牲牢類

禮弓曰夏后氏尚黑牲而元以祼禮書曰殷之告天也商人尚白牲用白周人尚赤牲用騂

周禮牧人掌牧六牲司徒奉牛牛羊司馬奉羊司空奉豕以供祭祀之六牲凡祭祀共其犧牲以授充人祀五帝則繫于牢刻之三月享先王亦如之肆師凡祭祀大祭禮養犧牲繫于牢公羊曰帝牲在于滌三月而後殺禮書曰養牲三牢之數也禮書曰養馬謂之閑養牛謂之牢閑以防之牢以固之不特牛也羊之所在亦曰牢豕之所在亦曰牢詩曰執豕于牢是也所謂三牢一牛一羊一豕也周禮牧人掌牧六牲司徒奉牛宗伯奉牛牛羊司馬奉羊司空奉豕以供祭祀之六牲凡祭祀共其犧牲以授充人祀五帝則繫于牢刻之三月享先王亦如之肆師凡祭祀禮養犧牲繫于牢公羊曰帝牲在于滌三月而後殺禮書曰養牲三牢之數也禮書曰養馬謂之閑養牛謂之牢閑以防之牢以固之不特牛也羊之所在亦曰牢豕之所在亦曰牢詩曰執豕于牢是也所謂三牢一牛一羊一豕也周禮牧人掌牧六牲司徒奉牛宗伯奉牛牛羊司馬奉羊司空奉豕以供祭祀之六牲凡祭祀共其犧牲以授充人祀五帝則繫于牢刻之三月享先王亦如之肆師凡祭祀禮養犧牲繫于牢公羊曰帝牲在于滌三月而後殺禮書曰養牲三牢之數也禮書曰養馬謂之閑養牛謂之牢閑以防之牢以固之不特牛也羊之所在亦曰牢豕之所在亦曰牢詩曰執豕于牢是也所謂三牢一牛一羊一豕也

牛羊牲

郊所以用特牲者郊謂於南郊祭感生之帝但天神至尊無物可稱故用特牲郊與配坐皆特牲也是故郊特牲云帝牛不吉以為稷牛注言養牛必養二又召誥用牲于郊牛二是也郊天初有燔燎後有亟祭皆須有牲故大宗伯云實柴祀日月星辰鄭司農云實牛柴上也鄭康成云實牲體焉郊牲特牲得使燔燎正祭二處所用繇氏皇氏等以為分

牲體供三處所用其實一特牲也我將祀文王於明堂經云維牛維羊
若據文武配祭得太牢也若孔安國之義啓蟄配天用太牢故召誥用
牲于郊牛二注云后稷既於天有羊豕羣羊人云繫積共其羊牲注云
積積柴則祭天用羊若熊氏云謂祭日月以下故燔燎用羊也小司徒
云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王元冕所祭然則王者之祭無不
用牛又禮緯云六宗五嶽四瀆之牛角尺則日月以下常祀則用羊主
配之祀皆用牛

血腥爓熟

禮器云郊血大享腥三獻爓一獻熟鄭注云郊祭天也大享祫祭先王
也三獻祭社稷五祀一獻祭群小祀也爓沈肉於湯也血腥爓熟遠近
備古今也尊者先遠差降而下至小祀熟而已正義云血爲遠腥次之
爓稍近熟最近遠者爲古近者爲今一祭之中兼有此事也凡郊與大
享三獻之禮正祭之時皆有血有腥有爓有熟此云郊血是郊有血也
鄭特牲云血毛告幽全告定宗廟有血也宗伯云以血祭社稷五祀是三
獻有血也燔語云祫郊之事則有全烝是郊祭天有熟也則有腥可知
宗伯云以肆獻祼享先王是大享有腥不熟也此云三獻爓宗伯云以
血祭祭社稷五祀既有血有爓明有腥有熟可知矣○周禮掌客掌四
方賓客之牢禮饔餼飲食之等數王合諸侯則具十有二牢朝訖致饔
餼公九牢侯伯七牢子男五牢何也蓋合諸侯且十二牢若單享一國則隨其命數○禮記
曰有虞氏之祭也尚用氣血腥爓用氣也商人嗅味未成滌湯其聲周
人尚臭則自氣至臭其禮浸文矣○郊祀志注漢祭天牛養五歲又瀆
官舊儀夕牲牛以繡衣之○唐郊祀録凡祭祀之牲大祀在滌九十日
中祀三十日小祀十日一月在外牢二月在中牢三月在明牢○禮書曰故入六牲以共祭
祀之牲登凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲望祀各以其方之色時祀之牲
用雜外祭毀事用龍陽祀祀天及宗廟也陰祀祀地及社稷也望祀則
四瀆四濱也以郊特牲幣各放其器之騂積洛誥之騂牛則祀天及宗廟用騂固也
然大宗伯牲幣各放其器之騂積洛誥之騂牛則祀天及宗廟用騂固也
然大宗伯牲幣各放其器之色則天之牲以蒼而不以騂祀之牲以黃

而不必黝者蓋騂者陽之盛色陽祀以騂為主而不必皆騂黝者陰之盛色陰祀以黝為主而不必皆黝則牧人所言亦其大率而已不然則詩曰來方禋祀以其騂黑則四方有用騂者矣孔子曰犁牛之子騂且角山川其舍諸則山川有用騂者矣○士牲者禮記曰君召牛納而視之擇其毛而吉之吉然後養之養三十一年四卜郊不從乃免牲成七年龜筮食郊牛角改卜又食乃免牛不郊

酒醴類

周禮酒正凡祭祀以法共五齊縕齊沈齊醴齊盎齊三酒事酒清酒昔酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆有酌數惟齊酒不貳皆有器量司尊彝凡大祭大享之酌罇齊獻酌醴齊緹酌盎齊綠酌凡酒修酌禮運元酒在室醴酸在戶粢醍在堂澄酒在下坊記醴酒在室緹酒在堂澄酒在下○按周禮酒正掌五齊三酒以實八尊者陳而不飲酌而獻所以致事養之用也饗禮所以實爵也元酒在室醴酸在戶粢盎在堂澄酒在下也始則設而酌弗酌也又曰齊之作也必以三酒之和也始則有酒之氣次焉以清終則沈滓而已則未離於酒故也醴酸不忘其初也

周禮酒正凡祭祀賓客之禮事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

裸類

書曰王入太室祼小宰凡祭祀贊王幣齎之事祼將之事凡賓客賛祼內宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵皆贊行之凡賓客之祼獻瑤爵亦如之凡賓客之祼獻則贊

周禮酒人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

周禮酒人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

警鬯彝酒類

周禮鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝

凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

周禮鬯人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

警鬯彝酒類

周禮鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝

周禮鬯人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

警鬯彝酒類

周禮鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝

周禮鬯人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

警鬯彝酒類

周禮鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝

周禮鬯人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之鄭金髦之以和鬱酒案王慶記云天子以鬯諸侯以薌大夫以蘭士以鬱此等皆以和酒諸侯以熏謂未得大夫士有黃而無黑傳又曰大夫蘭芝士以蕭庶人以艾不可考也中大宗伯祭大神享大鬼祭大示凌五帀鬯肆一祼二米天地至和之氣所生謂禮書曰禮或言祼鬯或言鬱鬯蓋祼以其鬯鬱以其鬱鬯以其芬芳之氣以言和氣之條鬯也謂之鬱鬯者鬯草和之

警鬯彝酒類

周禮鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝鬯人掌共秬鬯凡祭祀賓客喪紀之以鬯酒凡稟鬯者受之以圭璋灌用鬯資玉鬯用黃金之彝

曰公再祼而酢侯伯子男一祼而酢大國之孤以酒禮之（齊酒不用鬱鬯耳）。[禮器]曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦[郊特牲]曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後迎牲周人尚臭灌用鬱鬯然後迎牲（禮書曰商人尊神而交神於明故先樂而求諸陽周人尊禮而親神於幽故先祼而求諸陰）

[禮書曰]鄭氏注謂宗廟有祼天地大神至尊不祼大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯表記曰親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋祀天有鬯者陳之而已非必祼也行人曰公再祼侯伯子男一祼而卿無祼則以酒禮之而已祭統所祀獻之屬莫重於祼者也

圭璧類

[周禮]大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望（禮書曰冬至之蒼璧禮天冬至之郊也四圭有邸非必冬至之祭也黃琮禮地夏至之祭也兩圭之有邸非夏至之祭也冬至用蒼璧夏至用黃琮非冬至則四圭非夏至則兩圭）圭璧以祀日月星辰

[周禮玉人]大璋（說者曰也下同）贊中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡狩宗祝以前馬璋即射素功以祀山川（射剡而出也）。[典瑞曰]祼圭用瓚以肆先王玉人之事祼圭尺有二寸有瓚以祀廟（禮書曰天地之神無所用祼故典瑞祼圭止於肆先王玉人祼圭止於祀廟則天地無祼可知郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也明堂位曰灌用玉瓚大圭祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此諸侯用圭瓚之禮也周衰禮廢而臧文仲以鬯圭如齊告糴豈知先王之意哉）

圭幣類

周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此朝覲之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各倣其器之色此禮天地四方之用幣也太宰祀之日贊玉幣爵之事享先王亦如之此宗廟之用幣者也肆師曰大祀用玉帛牲牷鄭注大祀謂天地宗廟也則天地宗廟皆用幣無疑矣公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也春秋虢公晉侯朝王享禮命之宥皆賜玉五瑴

馬三疋秦始子享晉侯歸取酬幣終事八反賓侯享范獻子莊叔執幣此享有酬幣也燕禮用幣之文特鹿鳴之詩曰既飲食之又實幣帛以將其厚意此燕有酬幣也

古今考索卷二十六

古今考索卷之二十七

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
教諭譚瑋校正

鄉飲禮

○門

鄉飲酒類

鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀賓介賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面衆賓之席皆不屬爲樽兩壺于房户閒玄酒在西設洗于阼階東南主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上拜揚北面再拜賓西階上當揚北面答拜主人坐取爵實之賓席前西北面獻賓西階上拜主人少退賓進受爵復位主人阼階上拜送賓少退薦脯醢五俎賓升席坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西興賓賓爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓

少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設
折俎祭如賓禮自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓
西階上答拜主人坐奠爵于序端主人實觶酬阼階上北面坐奠觶遂
拜執觶興賓西階上答拜坐祭遂飲主人實觶賓之席前北面西階上
主人進坐奠觶于薦西主人揖降立于階西當西序東面主人以介揖
讓升拜如賓禮主人坐取爵于序端主人少退介進北面受爵復位主
人介右北面拜送爵少退主人立于西階東薦脯醢介升席自北方設
折俎祭如賓禮自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人
介右答拜介授主人爵于兩楹之間介西階上立主人實爵以酢于西
階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人復阼階揖降介降立于賓南
主人西面三拜衆賓衆賓皆答一拜主人揖升坐取爵于西楹下實爵
獻衆賓衆賓之長升拜受者三人主人拜送坐祭立飲授主人爵降復
位衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲每人一獻則薦諸其席主人以爵降
奠于篚揖讓升即席設席于堂廉東上樂正先升立于西階東主人升
納西階北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下磬南北面立樂南
陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙
由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告于樂正歌
備樂正告于賓司正洗觶升自西階上北面受命于主人主人曰請安
于賓司正告于賓司正實觶降自西階北面坐奠觶退拱少立坐取觶
不祭遂飲坐奠觶于其所退而立于觶南賓北面坐取俎于西阼階上
北面酬主人主人降席立于賓東主人受觶賓拜送于主人之西主人
西階上酬介介立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席司正升
相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立于序端東面拜興飲皆如賓
酬主人之禮司正降位使二人舉觶于賓介司正升自西階受命于主
人主人曰請坐于賓乃羞無筭爵賓出奏陔主人送于門外再拜。後
漢永平二年郡縣行鄉飲酒于學校祀先聖先師周公孔子牲以犬。
晉武帝太始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久
矣乃令復講肄舊典賜太常絹百匹丞博士及學生牛酒咸寧三年及

惠帝元康九年復行其禮。[大唐]貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家業朋遊無度酣宴是耽危身敗惡咸由於此自非澄源正本何以革茲弊俗可先錄鄉飲酒一卷頒行天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知敬讓開元十八年宣州刺史裴耀卿上疏曰州牧縣宰所主者宣揚禮樂典用經籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實切見以鄉飲酒禮頒於天下比來唯貢舉之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州之日率當州所管一一與父老百姓勸遵行禮奏樂歌至白華華黍南陔由庚等章言孝子養親及物遂性之義或有位者則人心有感不可盡誣但以州縣久絕雅聲不識古樂伏請太常具有樂器太常久備和聲請令天下三五十大州簡有性識人於太常調習雅聲仍付笙竽琴瑟之類各三兩事令比州轉次造習每年各備禮儀准令式行稍加勸獎以示風俗。[宋]淳化三年詔有司講求鄉飲酒故事將議舉行命翰林承直蘇易簡等依古樂章作鹿鳴酌陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩後不果行。高宗中興當干戈甫定之餘首詔舉行鄉飲。[孔穎達]禮記正義云按鄭目錄云名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義儀禮有其事此記釋其義也但此篇前後凡有四事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂之鄉飲酒有四事者以鄉飲酒義云鄉人士君子尊於房戶之間賓主之也鄭氏注云鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子謂卿大夫士也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮又云六十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射是亦州長習射之禮鄭以此參之故知此篇兼有四事鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲所以然者天子六鄉諸侯三鄉鄉二卿大夫一鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學取致仕四鄉之中大夫為父師致仕之士為少師在於學中名為鄉先生教於鄉中之人謂鄉學每年入學三年業成必升於君君若天子鄉則升學士於天子君諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月於將升之先為飲酒之

禮鄉大夫與鄉先生謀事。生最賢使為賓次者為介又次者為衆賓
此鄉大夫為主人與之飲酒而後升之故周禮鄉大夫職云三年則大
比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以
禮禮賓之故鄭云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名
少師而教學焉常知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者以為賓其
次以為介又其次為衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓也若州
一年再飲者是春秋習射因而飲之以州長為主人也若黨一年一飲
者是歲十二月因於大蜡祭而飲酒於序中於學飲酒子貢觀蜡是也亦黨正
為主人也鄭云古者年七十至周禮禮賓之也出鄭氏注儀禮鄉飲酒篇

鄉飲酒之義

主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而後升所以致尊讓
也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也鄭氏
云庠鄉學也州黨曰序正義曰此謂鄉大夫迎賓于庠門外若州長
黨正則於序門外也拜至謂賓與主人升堂之後主人於阼階之上北
面再拜也拜洗謂洗爵而升賓於西階上拜受爵也拜送謂主人於
階階上拜送爵也拜既者賓飲酒盡而拜也

之樂

入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告
樂備遂出注云工謂樂正也正義云升歌三終者謂升堂歌鹿鳴四牡
皇皇者華每一篇而一終也笙入三終者謂吹笙之人入於堂下奏南
陔白華華黍每一篇一終也主人獻之者謂獻笙人也間歌三終者間
代也謂笙歌已竟而堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂
下笙由庚此為一終又堂上歌南有嘉魚則堂下笙崇丘此為二終又
堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此三終也合樂三終者謂堂上下歌
瑟及笙並作也若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采
蘩合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之所引篇名出儀禮鄉酒篇。儀禮鄉飲酒云
工四人二瑟瑟先相者二人注云四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二
人歌也相扶工也衆賓之少者為之每工二人工瞽矇也。疏云大射

射侯禮諸侯禮而云六人故如四人者大夫之制若然士當二人天子當八人為差○儀禮鄉飲酒禮乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋注云此六篇者政之所原故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒云鄉樂惟欲注云鄉樂周南召南六篇之中惟所欲作不從次也不歌鹿鳴魚麗者辟國君也疏云鄉樂周南召南者上注以二南為諸侯大夫之樂小雅為諸侯之樂故知二南也

賓客酒漿

周官酒人共賓客之禮酒而奉之賓客之牲酒亦如之漿人掌六飲水漿醴涼醫馳而共賓之鄭注引禮詩曰我姑酌彼金罍所以勞於入臣之易曰罇酒簋貳所以誠素之約也禮曰飲酒至於無筭所以極賓主之懽也

水漿

禮書曰周禮酒正四飲有酒漿醴涼而無清水漿醴涼醫馳而無清水漿醴涼醫玉藻有水漿酒醴馳而無涼醫者鄭氏曰清謂醴酏之沸者則酒正之清與漿人之醴一也內則重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟三醴則糟之濁者也醴內則所謂或以馳為醴內則所謂黍馳也醫內則所謂醷也涼內則所謂濫也水涼之味薄非酒正之所卞酒在飲中非用漿人之法內則無水涼亦以其薄而略之也

大飲蒸

大飲蒸類

月令孟冬之月大飲蒸注云十月農工畢天子諸侯與其群臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲烝正職曰國索鬼神而祭祀則以祀屬民而飲酒于序以正齒位亦謂此時也詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆是頌大飲之詩也正義云按此大飲蒸是天子之禮詩豳風躋彼公堂是諸侯之事是諸侯之禮故云天子諸侯與群臣也蒸謂有牲體為俎者按國語云王公大飲則有房烝兕既

大飲饗禮當用房烝半體之俎也黨正云國索鬼神謂蜡祭也與此同

月

射類

射禮

記射義篇 正義云按鄭目錄云名曰射義者以其記燕射大射之禮觀德行取於士之義此於別錄屬吉禮按此篇中有鄉射又云不失鵠正然則鄉射賓射俱有之矣今目錄唯云燕射大射者但此篇廣說天子諸侯大射之義不專於鄉射賓射燕射故鄭目錄特舉大射燕射也○射之所起起自黃帝故易繫辭古者弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽文世本云揮作弓夷牟作矢注揮夷牟黃帝臣是弓矢起於黃帝虞書云侯以明之是射侯見於堯舜夏商無文周則具矣○正義云凡天子諸侯及鄉大夫禮射有三一為大射謂祭擇士之射二為賓射謂天子入而與之射或謂諸侯相朝而與之射三為燕射謂息燕之射其士無大射故司裘云大射惟言王及諸侯鄉大夫不及於士故鄭注云士不大射士無臣祭無所擇也故射人云士射參侯二正是士有賓射也鄉射記云士有侯畫以虎豹是士有燕射矣○又有主皮之射

又有州長射于州序之禮其儀並同賓射之法禮記正義○又有主皮之射

乏主皮之射者有一二是鄉大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘獲陳於澤然後鄉大夫相與射也鄭注鄉射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二是庶人主皮之射鄭注周禮至庶人無侯張皮而射是也禮記正義○又有習武之射故司弓矢云弧矢以射甲革椹質者是也樂記曰貫革穿革甲也考之國語有三革之制則射革非射甲也○吉者祈子蒂弓韣注子垂弧其矢之作始於黃帝侯以明之是於黃帝至周弓之別有六矢之別有八侯之別有三皮侯五采侯獸侯侯之別有三則大射賓射燕射之侯也士無大射而有賓射燕射燕人無賓射燕射特有主皮之射而已周官司裘於王共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯共熊侯豹侯鄉大夫共麋侯皆設其鵠此大射之侯也梓人所謂張皮侯而棲鵠則春以功是也射人以射

法治射儀王射三侯五正諸侯射二侯三正卿大夫射一侯二正士射
新侯二正此賓射之侯也梓人所謂張五采之侯則遠國屬是也卿射
記曰先侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士皮侯
畫以麋豕此燕射之侯也梓人所謂張獸侯以息燕是也大射之侯用
虎熊豹麋之皮飾其側而中又制皮以為鵠賓射之侯亦虎熊豹麋之
皮飾其側而中畫五色朱白蒼黃玄以為正燕射之侯則畫熊麋虎豹鹿豕
之形以象鵠此三射之別也○通典曰投壺之戲氏弦木為弧刻木為
矢弧矢之利以威天下射義曰男子以桑弧蓬矢射天地四方者蓋
子之所有事也是故周制諸侯歲獻貢士於天子試之射宮其容體比
於禮其節比於樂而中多者得與於祭數與於祭而君有慶益以地其
容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數不與於祭而
君有責削以地是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂天子將祭必先習
射於澤澤者所以擇也又曰射之為言者繹也經者各繹己志也故心
平體正持弓矢審固則射中矣射者三為一曰大射天子將有郊廟之
事與其來朝諸侯及卿大夫士之子弟卿大夫士及諸侯所貢之士
行之三公將有宗廟之事與其卿大夫公之子弟卿大夫所選卿大夫
之後者行之孤卿大夫將有宗廟之事亦率其家臣而行之二曰賓射
謂列國諸侯來朝於王或諸侯自相朝聘或孤卿以下禮賓而射謂之
賓禮皆行之於朝或行於廟三曰燕射天子諸侯無事之日燕息縱適
或勞燕來朝聘使之賓或復自與己臣共相勞息若天子諸侯之射則
先行燕禮以明君臣之義卿大夫則先行鄉飲之禮以明長幼之序夫
三射者貴其容體比於禮其節合於樂故謂之禮射其樂天子以騶虞
為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶虞者樂
官備也貍首者樂會時也采蘋者樂法度也采蘩者樂不失職也故明
乎其節之志以不失其事則功成而德行立無暴亂之禍而國家安故
曰射者所以觀德也白虎通曰天子射百二十步諸侯九十步大夫七
十步士五十步所以明尊者所服遠卑者所制近也按鄭元說射禮入
加禮今按五帝三王之時天下萬國迭相征伐士之志藝以射為首是

以我國家開元中修五禮以射禮入軍禮焉古者天子之大射曰射侯者射中則能服諸侯以下中之則為諸侯君臣盡志於射以習禮而以流亡者未之有也孔子曰君子無所爭必也射乎揖遜而升下而飲其爭也君子斯之謂歟

大射

古者天子以射選諸侯卿大夫士【正義曰】此非尊以射而選但既為諸侯卿大夫士又考其德行更以射辨其才藝高下也。【又云】古者天子之制諸侯歲大貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節奏比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節奏不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也【注云】歲獻獻國事之書及計偕物三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人正義云中多者得與於祭此謂大射也。【又云】為人父者以為父鵠為人子者以為子鵠為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠故射者各射己之鵠故天子之大射謂之射侯射侯者射為諸侯也射中則得為諸侯射不中則不得為諸侯注云大射將祭擇士之射也【正義云】凡射大射則皮侯賓射則五采侯燕射則獸侯唯大射則有鵠鵠則上下俱同無君臣父子之別以為父鵠者謂非射之時既身為人父則念之云所射之鵠是為人父之鵠中則任為人父不中則不任為人父故為人父者以為父鵠以下做此各射己之鵠者謂衆射之人雖共射一鵠各射己所主之鵠也天子大射謂之射侯者言天子所射之物謂之射侯舉大射言之其實賓射燕射皆謂之射射中得為諸侯者謂數有慶賜堪得久為諸侯也射不中不得為諸侯者數被貴不得久為諸侯也【正義云】其侯天子大射則射皮侯故考工記云張皮侯而棲鵠則春以功又司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠畿內諸侯大射則張熊侯豹侯故【司裘職云】諸侯則共熊侯豹侯設其鵠是也若畿外諸侯大射亦張三侯一曰大侯鄭注云天子熊侯謂以熊皮飾之二曰糝侯鄭注云糝雜也豹鵠而麋飾三曰豻侯鄭注云豻故大皮飾若畿內卿大夫射麋

侯故司裘云卿大夫則共麋侯是也畿外卿大夫則共麋侯既得三侯其卿大夫降君一等則糝侯豻侯也其大射之侯皆有鵠也其鵠則三分侯中而君其一謂之鵠者取名於鳲鵠鳲鵠小鳥而難中是以中之為雋亦取鵠之言較較者直也則是但取其名非是實鳥也○射義云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而後射於宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地注云澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也諸侯有慶者先進慶有讓者先削地正義云非惟祭而擇士餘射亦在其中選士於澤不射侯也但試武而已士謂諸侯朝者諸臣及所貢士者以其助祭故知此等之人其射宮則天子在朝也○鄭氏注周禮司裘曰大射者為祭祀射與鄉國所貢之士可以與射者諸侯卿大夫孤卿先祖亦與群臣射以擇之侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為鞹音溝謂之鵠著于侯中所謂虎侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所自射也豹侯卿大夫所射也麋侯孤卿所射也鄉大夫之大射熊侯諸侯所自射豹侯群臣所射鄉大夫之大射麋侯孤君臣共射焉凡此侯道虎九十參七十于五十鄭司農云鵠鳥名也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣一丈兩牆異等此數明矣七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣丈參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸也疏言凡此侯道虎九十弓至五十弓並約鄉射記案鄉射記云侯道五十弓案大射大侯糝侯豻侯直言九十七十五十不云弓故注鄉射記云大侯九十弓糝侯七十弓豻五十弓熊射鄉射侯有弓字則大射所云九十七十五十者皆弓可知也列國之諸侯大射則以糝侯亦九十參七十千五十者大射所云是也○射人又云王大射則以貍步張三侯鄭氏注云玄謂貍善搏者

也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也侯道者各以弓為度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓三節者三十弓列國之君天射亦張三侯數與天子同三侯者虎熊豹也。射人云祭侯則為位與太史數射中位司馬治射正祭祀則贊射牲疏云案大射禮使服不氏負侯將祭侯之時先設位於侯西北服不氏於位受得獻訖乃於侯所北面祭侯。大射諸侯禮謂之司射天子謂之射人周禮。儀禮大射儀云大射者諸侯將有祭祀之事與其群臣射以觀其禮數也周禮大宰職云掌百官之誓戒以治官事同故鄭以天子冢宰言之其實諸侯天官冢宰地官司徒亦之。又云司馬命量人量侯道與所設令注云量人司馬之屬掌量道路塗數者量侯道謂去堂遠近也容謂之乏所以為獲者之禦矢疏云乏周禮云容以其容身故得禦矢之言矢於此匱乏不去也。又云釋獲者東面于中西坐先數右獲一筭為純一純以取實于左手十純則縮而委之。又云樂正命大師曰奏貍首間若一注云貍首曾孫侯氏是也間若一者閑其聲之疏數

宋朝淳化大射圖

五年九月中書門下獻大射圖先是上有意於大射詔有司講求典故自周官射禮及開元開寶禮斟酌損益草定其儀大約如朝謁元會之禮

興國習射水心殿

興國九年二月駕幸後園習射水心殿宰相宋琪等各以應制詩上進上吟詠久之壬申又幸含芳園習射中的者四時為主劉繼元李煜等皆侍坐淳化元年射後苑二年射玉津園六年二月射瓊林苑三年正月射迎春苑

燕射

射義云古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先鄉飲酒

之禮故燕禮者所以重君臣之義也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也○梓人云張獸侯則王以息燕及儀禮鄉射記云天子熊侯白質之等皆燕射之侯也周禮

賓射

周禮射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈注云位者將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也○射人云王以六耦射三侯三耨三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正注云謂之三侯者五十以三耦射矢侯一獲一容樂以采蘋五節二正注云謂之三侯者五正三正二正之侯也二侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工梓人職云張五采之侯五采即五正之侯也正之言正也射者內志正則能中鳥書五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠今之儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣九節七節五節者奏樂以為射節之差也疏曰言容者據唱獲者容身於其中據人而言梓人云其侯無明文大射諸侯既同天子張三侯則賓射亦同天子用五正三正二正之侯其卿大夫射亦三正二正之侯士射二正之侯若五正者同虎侯九十弓三正者同熊侯七十弓二正者同豹侯五十弓

鄉射

鄉射謂鄉大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶故鄉大夫職云獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶是也正義○儀禮鄉射禮主人戒賓賓出迎再拜主人答拜乃請無介乃席賓南面東上衆賓之席繼而西注云主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也不謀賓

者時不獻賢能事輕也周禮鄉老及鄉大夫獻賢能之書於王退而以鄉射之禮五物詢衆庶亦用此禮射而詢衆庶亦疏云州長春獻以禮會民而射於州序之禮謂之鄉射者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮也按鄉大夫是諸侯之鄉大夫則此州長亦諸侯之州長以士為之若天子州長中大夫為之鄉獻酒之禮有介二人以輔賓此無介者主於射所賓之禮略故無介以輔賓也○又云四人二瑟笙入立于縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋○又云司正為司馬注云兼官也司正為沽酒爾正義云不煩餘官也○又云樂正東面命大師曰奏騶虞閒若一○又云大夫與則公士為賓注云不敢使鄉人加尊於大夫也公士在官之士鄉賓主用處士○儀禮鄉射云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡侯畫者丹質注云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張之侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是之為君畫一臣畫二陰陽奇耦之數也丹質者

賓射燕射之侯皆畫雲氣於側以為飾必先以丹采其地○鄉射云鄉侯上介五尋上介謂以上幅也上幅朋布四丈中十尺方者也用布五尺考工記曰梓人為侯廣與崇方謂中也侯道五十弓弓二寸為侯中而言侯中乃取數也量侯道以為貍步者侯之所取數宜於射器也倍中以為躬躬身也謂中之上下倍躬以為左右舌之个在右曲謂之舌下舌半上舌半舌出於躬者也用三丈所以半上舌者侯人之形類也上个象臂下个象足張臂八尺張足六尺五寸八尺四寸十五六三十以此為篇篇八十箭篾也篾八十者皆以十耦為正貴全數也

周鄉射

鄉大夫之職以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞鄭司農云和謂閨門由行也容謂容貌也漢井露石渠議黃門侍郎臨奏鄉射合樂大射否何也諸儒各以所見對韋元成曰鄉人無樂故合之朝廷君臣固有樂矣時以為然

射服

司服王祀先公饗射則鷩冕享先公亦如之注云享先公享公羊曰王饗食在廟故服鷩冕大射在西郊虞庠亦服鷩冕燕射在寢則朝服賓射在朝則皮弁服然王燕以

朝服則燕亦皮弁也

射樂

射儀曰騶虞樂官備也貍首樂會時也采蘋樂循法也采蘩樂不失職也然則王射以騶虞大夫之卿射亦以騶虞大夫之卿射之詢衆庶也亦欲官備於天子也卿射合樂大射不合樂者卿射屬民欲同其意故合樂大射擇士與祭欲嚴其事故不合樂。射義云天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘩為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法度也采蘩者樂不失職也正義云此節明天子以下射禮樂章之異騶虞者歌騶虞之詩射人云騶虞九節貍首者歌貍首也射人云貍首七節采蘋采蘩者射人云皆五節設卿射注云五節歌五終也節四拾以聽也若然則九節者五節先以所七節者三節先以聽皆以四節應乘矢拾發也樂官備者謂射一發而得五豝喻得賢人多則官備樂會時者諸侯來朝射其首是樂會及賓也。射義云故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以燕士小大莫慶御于君所以燕則燕以射則燕譽言君臣相與盡志於射以習禮樂也注云此曾孫之詩諸侯之射節也四行者獻賓獻公獻卿獻大夫乃樂作而射也正義曰諸侯射以貍首之篇謂今詩支無貍首射義有載曾孫之詩故知是貍首也

射侯

射人祭侯則為位祭侯獻獲者若寧侯毋或若汝不寧侯不廷蠻于王所故抗其射汝強飲強食詔汝曾孫諸侯百福諸侯以下之祝不可考也其薦俎則鄉射大射薦有脯醢俎有折脊脅臑天子之禮不可考也獲者比面受爵司馬西面拜送爵然射人祭侯為位則三祭與獲者受爵之位鄉射記獲者之俎皆有祭則脊脅臑皆有祭也

射地

天子諸侯皆燕射在國又天子賓射在朝亦在國士大夫燕射賓射不在國大夫亦得行大射雖無郊學亦不得在國是以孔子為鄉射於矍

相之圖是其一隅也

射中

君國中射則皮中於郊則閒中於境則虎中大夫射則兕中士則鹿中惟君有射于國中而燕射大射異中大夫士射必於郊而燕射實射同中。後漢明帝永平二年臨辟雍行大射之禮晉咸康五年行鄉射之禮依周制唐制皇帝射于射宮三月九日賜百寮射正觀五年三月三日賜文武五品以上射於武德殿本朝淳化中參酌古禮為射圖如朝謁元會之制開樂架設熊虎侯。

弓矢

易曰弦木為弧剡木為矢書曰和之弓垂之竹矢周禮司弓矢掌六弓四弩八矢之法凡弩夾庾利攻守唐大武車戰野戰凡矢狂矢潔矢利火射用諸城守車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢兵矢用諸弋射常矢庫矢用諸散射古者射矢之材必木若竹弓以木為上以竹為下矢次竹為常以楛為矢弓射謂之矰矢材謂以葉弓之長短視人之形體弓之強弱因人之志氣矢之安危以濟人之強弱往體寡來體多者王弓弧弓也詩云騤騤弓是也往體多來體寡者夾弓庾弓也往體來體若一唐弓大弓也詩之騤弓是也。爾雅曰金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志君子志於中而不志於殺故禮射習射之矢皆謂之志也射必翦羽尚疾也志不翦羽尚舒也尚疾則以金鏃而必其入尚舒則以骨鏃而防其傷

群書考索卷二十八

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉汀刊行
元峯蕭泗校正

○禮門

旌旗類

黃帝振兵教熊羆貔貅貙虎豹制陣法設五旗五鼓夏后氏奚仲為車正建旗游旐以別尊卑等級釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之綏周之崇牙周之璧戣則制有自矣周制司常掌九旗之物王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗川里建旞縣鄙建旟道車載旌日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之常行人之上公建常九旂諸侯建常七旂是也

交龍為旂天子之常亦謂之旂
至大夫士之旗亦謂之旗樂記
教治兵旌旗物之用言王載太常諸侯載旂與司常同其他掌吏載旗
而司常則師都建旗師都載旜而司常則州縣鄙建旞百官載旗而司常則州
里建旟載旜則建於司常而司馬又皆鉄為柳治其大閱其禮各
異數陸農師禮象曰初之集衆也故有師都而未有鄉遂郊野及其民人和集也正次治民則軍吏於是載旗以
鄙而未有鄉遂郊野及其民人和集也正次治民則軍吏於是載旗以
總別之師都鄉遂無非將也更建旂物鄉鄉大夫也州里在焉遂遂大
夫也縣鄙在焉故大司馬鄉遂載物若夫郊野載旞百官載旗則方是
時孤卿大夫皆各以其屬衛王而公邑之吏又別將其衆焉由是言之
司常所建是其王也大司馬所建言其暫而已雖然九旂亦旂也猶王
侯皆謂之侯王溥皆謂之溥王論皆謂之論王法皆謂之法也周禮言
旂言大旂言旂物言旌旂言旂故則旂與文云者熊虎之旗也旗物

旌旂鼓云者有非熊虎之旂也故鄉邑以旃物及田之前期致民則以
司徒之大旂鄧長之作民以鼓旂遂人起野役致民則以遂之大旂然
則熊虎之旂豈卑者所得而有耶旂之所用不特軍旅田獵野役之事
而已凡祭祀各建其旂會同賓客亦如之蓋衆之所會使各視旂而知
旂從也然則鳧人有鳧旂鳧旌行也山鳧掌山林之政令山林者獸之
所集故有鳧旂以致禽澤旂掌國澤之政令澤者禽之所集故有鳧旌
以屬禽先王之於旗分之采物而禮意存焉春秋時楚圍令尹也而為
王旌田宣子晉卿也而假羽毛於齊或以蠶弧而先登或士大旂之左
旃後世秦於四時各有所旂故月令於春則青旂於夏則赤旂於中央
則黄旂於秋則白旂於冬則黑旂漢高祖初為沛公旂幟皆赤韓信伐
趙立漢赤幟自公孫臣謂漢土德當改服色而文帝聽之則旂幟皆黄
光武中興始用火德色尚赤於是復故乘輿金根則建大旂十二旂畫
以日月朱龍大旂為前驅則有九旂雲罕東京賦白雲罕九旂諸侯王則
旂旂九旂公列侯則亦九旂卿次五旂皆以絳龍後周太常畫三辰旗

畫青龍旗畫朱雀旌畫黃麟旗畫白獸旐畫玄武其檀物在軍亦畫其
事謂微幟亦如之若司常則掌旗物之藏通帝之旗六以供郊立之祀
一曰蒼旗二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫續之
旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四
曰黃麟之旌五曰白獸之旗六曰元武之旐皆左尋旗而右尋斿戰又
有繼旗四以施軍旅一曰鶡以供軍將二曰旞以供師帥三曰旐以供
旅帥四曰物以供卒長唐天子之車五輅黃屋左纛左建旂十二旒或
載闕戟旌旗皆從路質故揚雄之在漢杜甫之在唐皆言軍旗之盛如
曰登鳳凰而翳華芝駟蒼螭而六素斿流星旌以電燭咸翠蓋而鸞旗
玉車千乘輕先疾雷此揚雄獻其家賦於成帝之語也如椀翠毛於華
蓋比黃屋於勾陳命雷公以挾輈陰先頤以設旆車之轙轉旗之威雄
此社甫奏大清宮賦於明皇之語也其誇耀太侈為如何哉夫三代之
時詩人之辭所以誦車旗之盛不過曰元戎十乘白旆央央不過曰其
旂淠淠鸞聲噦噦耳不過曰我車既攻我馬既同耳二子之所褒揚讚

詠有如此未聞明先王之禮佩以制其災也此後世之不能如古也

佩綬帶

周官玉府掌共王之佩玉詩潤陽曰瓊瑰玉佩采芑曰服其命服有
葱衡公劉曰何以舟之維玉及瑤記玉藻曰君子必佩玉右徵角左宮
聲古之君子必佩玉右徵角左宮聲行以肆夏周旋中規折
旋中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之
聲行則鳴佩玉之音是以非辟之心無自而入也君在不佩玉左結佩
右設佩居則設佩朝則結佩而爵韠必有佩玉佩玉則繅結佩而爵韠
有衡牙君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬
公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而
綦組綬士佩瑳玟而縹組綬蓋古者佩玉一觿一決上有雙擘下有雙璜
有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以禮樂必有德之象有仁智禮樂
之德或結或縈所以適文質之德此所以納固之德不內遷也

蓋衡以平其心璜以中其德琚佩以象君臣以象事與民左宮羽所以象君與物趨之象縣行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道耶然古者有德佩則左右皆志事佩則德佩有事佩德佩則左右皆志事佩則左紛帨右玦捍之類右佩皆有五右佩皆有六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩韘乃言容弓遂弓是先設事佩而後德佩也自五霸失興戰兵不息佩非戰器戰非兵旗於是解去綬佩而韍佩遂發綾綬佩既廢璽乃以朱組連結於璲光明章表博相結受故謂之綬漢承秦制用而不改故加之以雙印佩刀之飾以明星章乃為大佩衝牙雙璜璃皆以白玉而古制尚存然漢之印綬凡有五等諸侯王金璽盭綬丞相太尉則金印紫綬比千石以上銀印青綬比六百石以上銅印黑綬比二百石以上銅印黃綬亦有銀印綬者此其別也宋儒之刺冀州也使從事明戴告吏民之喜歸家業不敢

黃綬各自請郡故言二千石長吏者行部還訶治所然則黃綬蓋將丞尉之墨而墨綬則長吏二千石者是也東漢盭綬易為赤綬餘並因之凡除官受印綬而佩之還官上印綬而易之兼官累印綬而服之免官解印綬而歸之張奐自謂前後仕進士要銀艾此除官者受印綬而要之也元帝策詔望之曰詔左遷君為太子太傅授印其上故印使者此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷銀黃垂三組此兼官者累印綬而服之也石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也夏侯勝言士病不明經術經術苟明黃取青紫如俛拾芥況乎古之帶韍也顏注以為卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶

辨大戴禮曰黃帝制綬衣大帶此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶傷不疑曰褒衣博帶蓋淺帶則博帶也玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟士練帶率下辟君士錦帶弟子縞帶雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟此青帶練帶之謂也古者董帶錦帶縞帶雜帶之謂也

帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也此之謂也

冠帶

禮記正義曰世本云黃帝造火食旃冕則冕蓋起於黃帝也黃帝以前則以羽皮為之冠黃帝以後則以布帛為之飾荀卿言魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角顒胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾則古者冒皮而已及冠冕纓緌之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有笄其束有武其縏有纓其垂有緌古之冠其飾不過纓緌其名不過毋追章甫委貌而已禮曰委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也白虎通曰夏十三月為正其飾最大故曰毋追[illegible]十二月為正其飾微大故曰章甫周十一月為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌漢輿服志曰委貌冠皮弁冠同制所謂夏之毋追周之章甫者也然攷白虎通所言則三冠之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘闕其制度名義莫究其詳儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也後世有長冠通天遠游高山竹皮進賢方山巧士卻非卻適之制而其異者有若鷸冠鶡冠其怪者有漉酒有墊角之類非古也今攷之史在秦則有曰通天曰遠游而執法者之所服則曰法冠獬豸冠柱後惠文冠夫言柱後惠文則法冠也但言惠文則侍中冠也夫惠文之名蓋起於趙自趙武靈王改胡服以金璫飾前插貂尾以為貴職後代効之故名惠文至漢因之亦名武弁或曰大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中插右及于晉曰鵔鸃冠曰建冠籠冠者即惠文之制也唐之乘輿加金附蟬侍中中書令加貂蟬以及於諸武官府衛領軍者亦惠文之制也其他在漢則有曰長冠劉氏冠齋冠則為享廟之服高山冠則為[illegible]之服方山冠則為祠宗廟樂人之服却非冠則為殿門吏之服樊噲冠則為衛士之服巧士冠則為黃門之服儁不疑冠進賢冠則有進賢冠酈食其衣儒冠側注則又有側注冠[illegible]宗冠通天冠則天子有通天冠在[illegible]衛士之服則曰却敵冠在

唐視朝之服則曰翼善冠以賜貴臣則曰進德冠蓋太宗嘗以幞頭之制後於後周以便武事及天下偃武遂采古制而為翼善以自服之又制進德冠以賜貴臣制如弁服及開元以來朔望朝顯用常服而弁服翼善之制遂廢不用今載於唐車服志者可攷也

衣裘

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服則有所謂大裘玉藻惟君黼裘以誓省獮則有所黼裘司裘曰仲秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜則有良裘功裘之辨玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之則有狐白狐青之別羔裘豹飾緇衣以裼之而詩又曰羔裘如濡洵直且侯此以羔為裘者也狐裘黃衣以裼之而詩又曰君子至止錦衣狐裘此又以狐為裘者也麛裘青豻褎絞衣以裼之此又以麛而為之也犬羊之裘不裼此又以犬羊而為之也大裘曰熊羆是裘是又以熊羆而為之也論語曰素衣麑裘此又以麑而為之也玉藻曰君之右虎裘厥左狼裘夫士謂之虎士門謂之虎門旌有熊虎之文車有虎幬之飾則左右虎狼之裘宜矣至於衣也有曰韍曰韠曰韎韐之名詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡此所謂韍也玉藻又曰韠君朱大夫素士爵韋此所謂韠也詩曰韎韐有奭傳曰有韎韋之跗注此所謂韎韐也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也蓋韠之作也在衣之先其服也在衣之後韠之為物以其弗前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則曰緼以韞質則曰韎韐及戰國連兵而韍非兵飾故去而不用漢明帝復制韍天子素皮𩊚䏶魏晉以來或用絳紗為之皆古之遺制也

鹵簿儀衛

五經析義曰鹵者盾也以大盾領一部之人故名為鹵簿蔡邕獨斷曰直天子出車駕次第謂之鹵簿官有注名曰井泉鹵簿國朝宋綬亭鹵簿圖謂有文事必有武備故整法物之駕嚴師兵之衛總名之鹵簿焉

古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之最後一車乘畋豹虎豹虎次前為省中漢之甘泉自古祭天圓丘之處也本秦林光宮自文帝時郊五時武帝立泰時三歲一郊事駕必幸雍幸甘泉故有甘泉圜薄武帝天漢四年始定車服郊祀謂之大駕車千乘馬萬匹東都行祠天郊次法駕祠明堂省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上圜薄侍御史蘭臺令史副省執法以督整車騎謂之護駕東晉屬車五乘而已宋孝建中田宏議屬車以為江左五乘則倣不中禮帝王文物旗旒皆十二為節宜依禮十二乘為制隋之大業復備八十一乘唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於圜簿之內若大陳設則分左右施於衛內其圜簿具于開元禮導駕則先萬年縣其次則自京兆而下而至於豹虎車又其次則左右廂黃麾仗左右領軍黃麾仗若法駕則減於大駕小駕則又減於法駕漢之大駕公卿奉引大將軍參乘大僕御光武中興以來唯河南尹執金吾維陽令奉引侍中參乘奉車郎御至唐則兼列六引

晉朝制宮之儀三衛皆上分為五仗一曰供奉仗二曰鹵簿仗三曰鼓吹仗四曰翊仗五曰散乎仗每門亦如之有押官有知仗官有押引官國內仗以左右金吾將軍一人押之有押官有知仗官有押引官國家肇造之初承五季草創之後法制之駕警蹕之衛大率尚仍簡略雖得長輿南郊圜簿圖宇僅可改正而瀾畧滋多自陶穀為禮儀使奏言金吾諸衛將軍覽押仗道駕等官服皆以紫於禮未稱請被開元禮戚用編袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後舛倫無所準式謂以黑為先而青赤黃白以次分列始定圜簿之制其導駕押仗之服則從開元綉袍之制其執仗次第之色則從五行相生之次其乘輿則增造五路十二奉引則備用六引始造於乾德之四年而告備於開寶之三年越明年竭我圜丘實始用之想大駕消前驅五路增副里以鼓記南以車指維翹翠羽大纛旗娜公卿執事前導後陪細仗大角壯其容幢蓋織翠金鼓羽葆幼稚旗旛觀望嘆美向也日熟乎刀兵今乃覩文物旂常之美仁聖皇帝之音皇哉治世之鉅典華夏之

達觀也切讀三朝寶訓而知
[illegible]素齊官無三服之獻織室罷慕組之工顧於羽衛乃願設齋飾如此得無意乎蓋躬節儉者帝王之盛德也備羽衛者國家之上儀也在周孝文殿設書纂之帷身以示朴為先及其詔令則曰鸞旗在前屬車在後儀物既盛猶可慮於千載之下然則聖人所以奉已與夫華國者固自殊轍是以知[illegible]組之意有在也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕曰鸞駕曰黃麾仗大駕則用之於郊祀用之於籍田法駕則用之於郊祀或用之於廟或用之於耕耤或用之於太清玉清黃麾仗則或用之於封祀或用之於明堂祫享用三引聲名法駕者是也名有常制各隨所原皆自繇衣發之故郊祀籍田畢陳大駕明堂祫享用三引聲名法駕者矣

門觀　宮殿

易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯則宮室之設尚矣故自其門闕之制言之考工記曰匠人營國方九里旁三門鄭氏之注以為旁三門者天子十二門也月令曰毋出九門先儒天子外門四門關門也遠近郊門之與國門也內門五曰皐曰庫曰雉曰應曰路是也路者大也王之路車路馬路寢路鼓皆名曰路則大寢之門謂之路門宜矣然路門者書則謂之畢門又謂之南門帥氏則謂之虎門春秋之時齊晏子端委於虎門得非末世諸侯之門亦效其名乎應門者發政以應物也[illegible]謂之正門明堂位亦曰應門皐門者以緩為義也皐鼓皐舞昔以皐為緩則門之緩者謂之皐宜矣毛氏以皐門為郭門非也公羊傳曰五板為堵五堵為雉蓋城雉之制在是焉北豈非雉門之意歟諸侯之外門有四與天子同內門有三則曰庫曰雉曰路而與天子異其以天子之禮遇大王之事明堂位以魯之門取天子之制故曰皐門應門之名也周儀公二十年新作南門穀梁曰南門者法門也雉門之內外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐之與九棘設嘉石掌其法大僕正王之位而王日視朝在焉路門之內治朝也司士正其

正其位堂槩相向而挾入朝焉正旦朝服以視朝退適路寢聽政然則王日視朝於治朝而退聽政於燕朝矣魏門之外棄治象所以待萬民應門之外設宗廟社稷所以嚴神位路門之外則九室九卿朝焉路寢之內亦九室九嬪居焉三代而後所以名其門者亦不一矣建都城之門載於三輔黃圖者凡十有二曰覇城曰雍門曰西安曰章城曰雍門曰洛城曰城門曰宣平曰霍光曰安門曰章城直城曰雍門曰洛城曰霸城橫門而直城則舊謂之龍樓覇城又謂之青門宣平則又謂之東都安門則又謂之鼎路章城則又謂之高門而洛明則又有藉田凱門之號而安則又有便門平門之目東漢雒陽城門亦十有二上應月位中東惟卯開陽平城巳午順方若雍若廣陽上苑駢羅錯峙周于子亥而李尤嘗為之銘東漢永安宮有金馬青鎖兩門武帝時東門京作銅馬法獻之立於宮門外乃更其名而謂之金馬則金馬者內雒門之舊而公孫洪泉諸宮皆有司馬門武帝置酒泉北宮令董偃從東司馬門而更其名曰東交則以私情易之者也若乃啓南端之特闈而端門之名於是乎彰雲龍神虎之門則又列于宇顯建冰室之謚門而謚門之名於是乎張平子之賦東京者也唐之京德陽殿之東西是蓋後漢之制而見於張平子之賦東京者也唐之京城左河華右隴坻前終南後九嵕南三門曰明德曰啓夏曰安化東三門曰春明曰通化曰延興西三門曰金光曰開遠曰延平皇城在京城之中南三門曰含光東西二門曰安福曰順義其中左宗廟右社稷百僚之廨列乎其間凡省六寺九臺一監四衛十有八東宮官屬宮城在皇城之北南三門曰承天曰長樂曰永安若元正冬至受萬國之朝貢則御承天門以聽政蓋古之外朝也其北曰太極殿朔望則坐而視朝焉蓋古之中朝也又北曰兩儀門其內曰兩儀殿當日聽朝而視事焉蓋古之內朝也大明宮在禁苑之東南正南曰丹鳳門門內正殿曰含元殿殿東曰宣政門門內曰宣政殿殿東曰

門門東門下者西曰月華門門西中書省宣政之左曰東上閤右曰西上閤次西曰延英殿右曰含象殿宣政北曰紫宸門其內曰紫宸殿興慶宮在皇城之東南宮之西曰興慶門內曰興慶殿本朝之宮門曰宣德曰左右掖曰東西華門曰左右景德門此皆其門之可攷者也爾雅曰觀謂之闕周禮肆法于象魏禮器曰天子諸侯臺門尒持牲曰臺門而旅屏大夫之僭禮也諸侯有臺門而無兩觀僭有兩觀以周公之故也何休曰天子外闕於經無見也春秋書新作雉門及兩觀蓋譏其加隆云爾子家駒以魯設兩觀為僭誤矣先王之賜門皆庳向蕭何治未央宮立東闕北闕前殿高帝因而上書奏事謁見之徒皆詣北闕公車司馬亦在北焉以北闕為正門蓋出於蕭何厭勝之術非古典也三輔黃圖以為未央有元武蒼龍二闕其東闕北闕者數漢之建章宮則有鳳闕圓闕別風嶕嶢之闕甘泉宮則造赤闕於南以象方色後漢亦建象魏之兩觀見於張平子之賦者皆其觀闕之可考者也自其宮殿之制言之合宮則作於黃帝漸干宮則作於秦穆臧陽宮則作於秦昭王黃陽宮則作於秦文王阿房宮則作於始皇若西畤若平陽封宮若泰泉若梁山若林光皆所謂秦宮者也始皇宮曰興樂而漢高帝修飾之以為長樂宮叔孫通與魯兩生共起朝儀而諸侯群臣皆朝十月者即此地也其後太后常居之而惠帝以來皆居未央因龍首山為之而臺殿四十有三紀於西京雜記則壯麗可知矣曰雒陽南宮則高帝命通侯諸將以言劉項得失則夫張良請封雍齒之地也曰洛宮則高祖召父老子弟而歌入風之地也自是而後宮室之盛莫過於武帝曰龍淵宮則因塞河而作也甘泉宮一曰雲陽秦昭皇作甘泉前殿載於史記至武帝盡增廣之是益黃帝以來圓丘祀天之地而漢帝受計及諸侯朝者皆在此也楊雄作甘泉賦以諷成帝而雄傳之所載以為右麟趾鵾鷄露寒棠黎師得遊觀蜚奇瑰偉則其奢麗為如何建章左鳳闕右神明號為千門萬戶則其奢麗為如何若

明光若首山若交門若桂宮又皆[文帝]之所作者[漢]之宮有曰萬歲者
[武帝]所造望見於[宣帝]之幸而有神爵之瑞者也曰步壽者[宣帝]神爵
二年鳳凰集于祝栩所集之地後獲玉寶而建以為宮者也其他如宜
春宣曲則述於子虛之賦黃山池陽則見於東方朔之傳以至長楊五
柞甘中大臺竹宮北宮之類亦皆散見於書史若乃三雍宮者所謂明
堂靈臺辟雍者也[明帝]即位親行其禮坐明堂而朝群后登靈臺以望
雲物祖割辟雍之上尊養三老五更則其禮亦盛矣後漢之宮有曰南
宮曰大駕宮則作於[光武]曰北宮則作於顯宗而南宮則[光武]二十八將
者也[東晉]之宮如咸和所作新宮則成於王導所以破溫嶠鑿遷都殆
章會稽之二論如太原新宮則作於謝安所謂仰模元象合體宸極者
也元魏之宮曰金墉則又作於孝文而以為遷洛之舉也[唐]天子所居
之宮太極則以太內目之會要曰大明則以東內目之曰興慶則以南
內目之自龍朝而後人主常居大明謂之大內而太極乃謂之西內大
明創於正觀始謂之永安繼謂之大明改謂之蓬萊而卒定於大明之

義之以大突武德以舊第為之躍龍宮者正觀以[隋]之
仁壽宮為九成宮而其後易之以萬年開元置溫泉宮於驪山而其後
易之以華清其他如太和仁智之作於正觀含璧之作於顯慶紫桂之
作於開元而通義宮者則武德以奉義
監為之而[唐]又有宮曰興春此皆其宮之可攷者也[西漢]之殿在長樂
宮者則曰臨華曰神仙其在未央宮者則曰清涼曰宣室曰長年曰玉
堂曰麒麟曰白虎三輔黃圖孟堅西都賦所謂區宇若茲不可殫論者
也王商傳云[成帝]世單于來朝引見於白虎殿杜欽傳云上盡召直言
之士詣白虎殿對策而杜欽谷永皆於此對六經之問即所謂白虎也
未央之殿若承明則以為著述之所孟堅所謂承明金馬著作之庭者
[武帝]賜嚴助書云君厲神明之廬[成帝]世客有薦楊雄文似相如者召
待詔承明之庭其在是歟若金華則以為講授之地鄭崇中張禹朝夕

入說尚書論語而班位之所受業者真在是歟以至武臺通光之名由
宣明之號神明高門昭陽之
作於桂宮者也若函德殿作於
池者也若鳳凰羽則又宣帝
入洛幸南宮却非殿遂以定都又作南宮前殿而顯宗亦有德陽之作
其他如含德章臺天祿宣明之類紀於張平子之賦者皆東漢之殿也
唐室之殿若大極者則見之於
於太明宮若乾元則見之於洛陽宮以至慶善宮之有殿矣而撤毀而
未已見於孟堅之賦則漢已有此名也開元蓂莢隼旟
亦有白虎之號也宋朝之殿以文德為正衙而又有大慶紫宸
景德則有玉宸殿即偃息之所而聚書
說此書不置於此在景祐則有崇政殿以賈昌朝揚安國等為崇政殿
說此書自此始也皇祐中以邇英後殿為隆儒殿
道中以承明為端明以端明為延和慶曆中改文明為紫宸以延恩為

觀文在治平則有欽明殿命王廣淵書洪範於屏而廣淵因有三德
戚臣之柄之說此皆其殿之可改者也

臺觀館閣樓室

臺觀之作遠矣若周之靈臺漢之觀臺
臺觀于宮之叢臺武帝之柏梁建章之神明井泉之通天殿中之蘭臺
上林之清臺後漢之靈臺雲臺顯慶之講武開元之測景此皆其臺
之可見者也○若漢之門觀
蔡邕張衡曹操皆嘗入焉馬至于白虎觀則章帝建初中博士議即
諸生皆儒如魏應淳于恭之徒會于此也講議五經同異帝親臨決作
為白虎議奏若也魏明帝之
作也亦遠矣漢武帝為飛廉館於長安而後漢明帝則取飛廉以為平
樂館考之漢紀武帝元封六年
之名在武帝時固已有之迨
白蘭館亦皆漢世之所有而平津開東閤營客館以招天下賢士

有所謂鈎賢搜材接士之號則漢之人主蓋亦有列館者矣齊王儉之
學士館[唐]之六館[宋]之三館曰集賢招文史館此皆其館之可考者也
○[漢]有石渠天祿麒麟三閣皆藏[秦]之圖籍其後又藏秘書而天祿麒麟皆在未央宮中三
藏入關所得[秦]之圖籍其後又藏秘書而天祿麒麟皆在未央宮中三
輔黃圖亦為藏書之地劉向專精校書而有青黎之異者即天祿也[宣]
帝思股肱之美而畫圖霍光輩者即麒麟也班孟堅西都賦曰天祿石
渠典籍之府故[名儒講論乎六藝稽合乎同異者蓋謂此也]杜佑曰
漢九圖書所在有石渠天室廣內延閣貯之於外府又有御史中丞
殿中掌蘭臺秘書及麒麟天祿二閣藏之於內禁及考三輔舊事石渠
閣有未央大殿北以藏秘書則石渠不得不謂之外府劉歆七畧亦云
外有太常太史博士之藏內有延閣廣內秘室之府則外閣廣內皆在
禁中之藏明矣是以漢之秘書多在於天祿非大夫侍中不得讀此選劉
向以光祿大夫劉歆以侍中楊雄以大夫校書天祿閣而石渠則為諸
儒講論五經之地也施讎梁傳士并雲中與諸儒講論

同異於石渠歐陽生薛廣德王式戴聖皆以博士論經石渠者也[唐]
石室則在殿中而為史官著述之所而蘭臺則掌圖籍故[漢]之校書讎
定修史三者皆處於內禁云[宋]之閣曰疑暉則掌置渾儀於其中曰淩
煙則圖畫功臣於其中曰祕書閣曰蓬萊書閣則以為崇儒待士之所
宋自龍圖閣而下皆以為祖宗宸章之奉太宗肇新祕閣則以之彙聚
典籍育養英才[仁宗]景祐初開創邇英延義二閣列峙於迎陽門崇政
殿之東西又以為訓導之地此非其閣之可攷者歟○至於樓室
之制若苑聆樓[作於漢武]之建章北顧樓則起於[梁]之京口并[夢]相
輝勸政務本則[唐]元宗作之於興慶[宋]普等議論民事之地曰太清則[貢宗]天藏中
之樓曰紫雲則[唐]德祖與趙普等議論民事之地曰太清則[貢宗]天藏中
召近臣觀書之地也此皆其樓之可見者也○[漢]以宣室為聽政之所
三輔黃圖曰宣室者未央前殿正室也[文帝]思賈誼召之入見上方受
釐坐宣室因感鬼神事而問鬼神之本何武傳言武與楊覆衆等習歌
中和樂職詩[宣帝]求通達政異之召入見武善於宣室刑法志亦云[宣]

帝因路温舒之言季秋請讞詩云
慮之人主受璽訪問總攬萬幾裁斷庶獄一皆在是爲東方朔傳曰武
帝爲賈太主置酒宣室使謁者納董偃朔辟戟而前曰夫宣室者帝王
之正處所法度之政不得入爲其嚴蓋可知矣漢百官表有織室屬之
少府而後漢禮儀志祠祭先蠶亦有織室三輔黃圖以爲此室在未央
宮有所謂東西織室者若乃凌室亦在未央而用以爲藏冰者爲此皆
其室之可見者矣也

唐車輿衣服令

車輿衣服定著于令唐制也夫三王制作莫盛於蒼姬考之禮經玉金
象革洎夫木路是爲王車而下至於子縣纁墨棧則后與諸臣
各有制爲大裘而下洎夫冠弁是爲王服若褘衣揄翟至於袆冕希冕
則后與諸臣亦有制爲魏秦變古改商瑞山魯爲金根屬車之飾玉子
九旒後漸侈已無定制亦邪之是矣定憲金根一車御
爲東夷爵非公乘劉氏勿冠錦綉綺穀賈人有禁尊卑有制頗亦詳密
驍登天漢郊于甘泉千乘萬騎其議特盛中閒稍折武車諸子繡鬢貽
笑三輔一時文物蕩滅無餘世祖中興葆車鑾鞏法物始備永平之時
王佩約纁冠冕行事范史登載亦既周悉晉追隋世改更定令弗
聞駿季不足論已唐有高祖開創垂意制作武德四載頒著斯令上由
天子下達庶人常尊尊貴賤厥有定制故天子五輅則倣周制而耕根安
車白路爲記里指南之屬是爲屬車后天子所謂車乘制則詳已天子之
服自大裘衮冕而下亦依唐制通天絳紗朝會以服后與諸臣制已詳
已乘輿依則清儉且存上得兼下下毋僭上載然畫一凜莫可犯降殺
有經貴賤斯殊所以嚴分守而杜僭僥者繄斯令之設唐一代之制於
是有攷爲若乃冀善進德堂創厥冠采明鵷袍亦製厥服品官服色舊
止黃紫焉周建議始更厥制而其後又以色之淺深爲品秩高卑之辨
茲雖出於一時之宜史氏備載灼然爲丕範亦以昭唐家定令之詳始終
不易蓋如此

臣洪文定制禮儀

唐 [仁壽]太宗改修文為洪文垂意文學精選賢良之士如虞世南褚亮姚思廉歐陽詢蔡允恭[貞觀]德言之徒皆以學士講論政事天策學士其登是選者殆半焉是以正觀之有事泰山公卿預議可也必參以學士之詳定永徽之際明堂制度非特下之諸曹詳考而洪文館實與議焉封嵩山之儀褚無量為學士[中宗]亦詔其定郊廟之禮蕭嗣業撰述陳梁二史劉嗣之修次國史實錄皆以洪文學士職之又嘗攻之唐自封國初命祀四室因仍至于正觀莫有更易至九年宋子奢以諫議兼洪文始建二昭三穆之議一代大典因之以立焉唐自[太宗]即位殿左置洪文館而學士無定員館中有四部書又有文學直館皆他官領之垂拱以後以宰相兼領館務號主給事中一人判館事[神龍]元年改洪文館曰昭文二年曰修文[景龍]二年置六學士四人以象四時學士八人以象八節直學十二人以象十二時[景雲]中減其員數寖為昭文館[開元]七年洪文館置校書郎又有校理讐校錯誤等官[長慶]三年詳正學士講經學士皆罷專以五品以上曰學士六品以下曰直學士未登朝為直館大抵學士掌詳正圖籍教授生徒朝廷制度沿革禮儀則[重]皆參議之

王俊學士

[齊武帝]明王俊領國子祭酒詔於俊宅開學士館以總明觀四部書目充之自宋世祖好文章士大夫慕以文章為尚無專經者俊少好禮學及春秋由是衣冠翕然更尚儒術矣

宋朝三館

[後唐]武德中始置修文館隸門下省正觀中建史館於禁中專掌國史開元十二年改集仙殿為集賢書館三館之名肇於此矣自是集賢昭

文罷大學士史館置修國史以宰相兼領之昭文集賢又置學士直學士史館集賢修撰又館有直館檢討集賢有直院校理崇文館有校討校理皆以他官領之初昭文館隸門下省史館寓於集賢後合為一矣太平興國二年太宗幸三館後增棟宇之制天禧八年詔崇文外院以三館為額

龍圖

真宗景德二年九月下列大閣曰經典曰史傳曰子書曰文集曰天文曰圖畫祥符初建以奉 御書取龍馬負圖之義 太宗同此閣中天章

真宗天禧五年作奉安真宗 御書取雲漢為章之義一云天聖求閒作此

寶文

禧曰壽昌慶曆初改今名嘉祐八年詔以 仁宗 御書藏于閣取寶書為訓之義 英宗同此閣中

顯謨

 神宗 御書取丕顯文謨之義政和四年閣初成

徽猷

哲宗取君子徽猷之義大觀二年詔以 哲宗 號令之指陳若揭曰月經熙紹復之故

敷文

徽宗取誕敷文德之意紹興十年詔以 徽宗 宸章奎炳發為號令著在簡編

煥章

 高宗 取煥乎其有文章之義

華文

 孝宗 取重華協帝之義

臺灣總督府圖書之印

宋史卷二十八

臺灣總督府圖書之印